周易經傳集解

二

詳校官侍郎臣李封

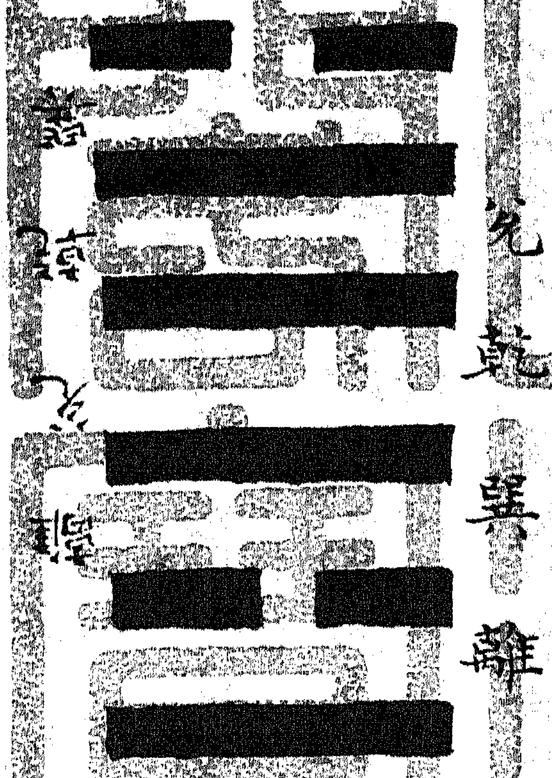
通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

欽定四庫全書

周易經傳集解卷二十五

宋 林栗 撰

離下
兌上　革



序卦曰井道不可不革故受之以革

革之成卦井之變也自井之革巽反為水木入為離上下相易而成卦也巽為木坎為水木入乎井水之象也離為火兊為金以火克金從革之象也然序卦言井道不可不革何也曰井之上六收而勿幕可謂井之大成矣然纎塵微垢積少成多久而不革將有時而不食焉時而革之所以日出而日新也革之所以次井者義取於淘滌而成卦為革者義取於烹治是故全卦之體有爐鞲之象焉夫金火同居而革其初則水與木也水坎也木巽也木革而成火水革而

成金是以為離兌也此革之所以次井也
革已日乃孚元亨利貞悔亡象曰革水火相息二女同居其志不相得曰革已日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時義大矣哉
下離上兌成卦曰革者初為離二為巽三為乾四為兌離為火兌為澤澤水也水火之性不同居者也水遇火而竭火遇水而滅為其有巽乾之象焉乾為金

巽為木為風以火炎木以風鼓之以變澤中之金而成堅剛純粹之金是以謂之革也兌少女也離中女也二女之志不同行者也中女儷坎少女妃艮為其有巽乾之象焉乾為父巽離兌為三女三女合而坤之象見矣乾坤相遇而變化成焉是以謂之革也故子曰革水火相息二女同居其志不相得曰革息止也言水能止火不為之竭火能止水不為之滅也所以然者金在其中也夫兌西方之卦有金之氣焉必有

乾金之象而後澤之為金可見矣水火相息則宜有離坎相配之功而此則二女同居是以不為配也二女同居睽之象也而此則下離上兌是以不為睽也既不為配又不為睽是以其志不相得而已夫水火之相息二女之同居豈能久處而不變乎此卦之所以為革也革之言變也合離之一陽去兌之一陰而後有乾金之象是金得火而去其頑鑛以成百煉之剛也謂之革也不亦宜乎革巳日乃孚何謂也曰巳

先儒讀為巳事之巳近世朱震讀為戊己之己愚讀為辰巳之巳巳者巽也在歷為巳在易為巽巽巳者金火同居之位也火盛於離金盛於兑然而不能以相革也其在四時五行六律八卦十日十二辰二十四象惟巽巳之位有金火同居生成之象焉巽於說卦為木為風是金火同居而濟之以木與風其從革也不約而孚矣巽也者乾之對也巽位東南而乾位西北是離之火兑之水革於巽之木而成於乾之金

也革之六二上六爲巽九三九五爲乾六二革而應於九五上六革而應於九三巳日乃孚其斯之謂矣六二之辭曰巳日乃革之是其證也所以然者巽之言入也巽而入之之謂也君子之爲政將欲有所革命創制移風易俗其必巽而入之民乃孚矣成湯之克寬克仁所以彰信於兆民也文王之徽柔懿恭所以作孚於萬邦也其巽而入之之謂乎不言巽而言巳者猶震之稱甲而兌之稱庚也葢必擬諸形容而

象其物宜乎或曰金生於巽盛於兊吾子以為從革於巽則是金既盛而復反其初乎曰非也金盛於兊而戰于乾乾與巽相遇然後火木合而金成器矣從革於已不亦宜乎蘇氏曰革不信於革之日而信於已革之日此說非是非革令而人不信則令有不從不從而强革之亂之所生也盤庚之遷都所以矢言籲衆如此之煩者必欲其信而後革之也商君之變秦法也猶將徙木以示信而况革之君子不待人信

而遽革之哉故君子曰革巳日乃孚革而信之言久而後信也元亨利貞悔亡何謂也曰此與屯之元亨利貞象異而指同矣震坤艮坎者所以為屯也離巽乾兌者所以為革也乾之象見於三子坤之象備於三女屯之所為元亨利貞者也坤之象見於三女乾之象備於三子革之所以為元亨利貞者也元亨利貞者天地之行四時之序也君子之革令剛柔寬猛如天地之行如四時之序寒往則暑來暑往則寒來

其悔乃亡矣故子曰文明以說大亨以正革而當其悔乃亡文明以說者取諸重象也大亨以正者取諸四象也文明以說者所以行令也大亨以正者所以始終持守之道也夫所謂革者將以舉其偏補其敝必有所悔所謂革也革而不當悔滋甚矣革而當其悔乃亡是以君子謹慎而不敢輕為也夫子既釋象詞又從而暢之曰天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時義大矣哉天地之革寒暑也寒

暑相革而四時成君子之所以治歴明時者也孔子曰政寛則民慢慢則糾之以猛猛則民殘殘則施之以寛寛以濟猛猛以濟寛政是以和法天地之革也湯之代虐以寛武王之反商政所以順乎天而應乎人者亦猶是爾革之時義顧不大哉而世之論者乃以革命為受命易姓之事而謂必若湯武乃為順天應人使曹操司馬懿等得以藉其口為逆亂之事夫所謂革命者變其政令也順乎天者法寒暑之變也應

乎人者從其所欲而去其所厭也夏商之敝至於桀紂極矣桀紂不能革而湯武能革之所以桀紂亡而湯武興也如使夏商之季得一賢王能舉偏而補獘是亦順乎天而應乎人也而何必湯武也哉故曰伏羲神農氏没黃帝堯舜氏作通其變使民不倦彼皆以聖繼聖而猶曰通其變云者法有所獘政有所偏也天地之運日月星辰之行久而不能无差而况人事之推移世道之反復可不觀其獘而救之哉愚惡

夫世之助亂者每以湯武順天應人為口實故不敢
不辨
象曰澤中有火革君子以治歷明時
澤者兊也火者離也澤中有火其氣必變或為溫泉
或為膽水或為丹砂硫黃皆火之所革是以謂之革
也君子之治歷明時取變革之義而已夫歷聖人所
以推步日月星晨之行以驗晦望弦朔以定分至啟
閉以歸閏餘以正歲時其始未嘗不精且密行之歲

久未嘗无差自黄帝以來至于三代其歴法世變莫可考已至漢太初唐大衍皆爲後世歴術之宗然未數十年悉與躔次不應又從而改之者豈固爲異哉天道之行不能无變故也是以聖人上稽天象而治歴以明時俯察民情而革命以化俗皆取諸澤火之象也

離卦曰革去故也

革之成卦以水火相革而成其在六爻而革去其故

為義何則井之革所以去其故穢也金之革所以去
其故鑛也政之革所以去其故弊也革之言變也尊
者變法卑者聽焉賢者變禮不肖者從焉是故革之
諸爻陽為革命之君子陰為革從之小人陽尊而陰
卑陽貴而陰賤也然而革有四陽二陰初九九四无
應而在下九三九五有應而在上其皆革命之君子
乎曰有應者我之革物而物之從革也无應者所以
革而去之之道也是故初九離也九四兑也離為火

兊爲水宜若從革矣然而其畫皆剛其象皆柔居相應之位而无相與之情是則我不能革而物莫我從也九三九五乾之六二上六巽也乾爲金巽爲木一剛一柔一健一順二者相得合而爲用矣水火伏而金木見革之所以爲去故也或曰吾子之釋序曰金火同居而革其初則水與木也木革而咸火水革而成金是以爲離兊也今乃曰水火伏而金木見夫水火既伏而木不毀何哉曰非此之謂也木者所以爲

火也火既息矣木焉得存乎所以云爾者金成器而用於木然後革之功成矣是故九三有三就之孚九五有未占之孚者我之革物也六二有已日革之上六有革面之順者物之從革也初九有黃牛之鞏九四有改命之孚者言乎所以革之之道也是故木革而成火水革而成金卦之所以序也水火伏而金木見爻之所以分也革之去故斯其義矣

初九鞏用黃牛之革象曰鞏用黃牛不可以有爲也

初九離也以陽居剛而在一卦之下上无其應而承於六二之巽故曰鞏用黄牛之革黄者中也牛者順也革者堅也二爲中巽爲順爲繩故有黄牛之革之象離也者火之壯也巽也者金之稺也以金之稺當火之壯將无餘蘊矣故六二之巽必用黄牛之革以自鞏固雖初九炎炎之盛亦無如之何矣所以然者革之爲道必剛柔寛猛相濟然後民説而從之今初九以陽居剛不得中行而體乎炎上是過乎剛者也雖

承六二而離巽无相與之情譬猶人之革金而遇黃
牛之革雖嚴刑峻法極其威勢民弗從矣故子曰鞏
用黃牛不可以有爲也遯之六二其體爲巽其繇曰
執之用黃牛之革與此同象
六二已日乃革之征吉无咎象曰巳日革之行有嘉也
六二巽也以陰居柔而在下卦之中應乎九五而承
於九三二爻皆乾而三又離也故曰巳日乃革之巽
在巳位故有巳日革之之象巳也者木之將廢金之

方生而火之未盛金火木相得而應乎乾乾也者金之精明堅剛純粹者也以將癈之木濟未盛之火革方生之金以爲精明堅剛純粹之金如是而乃革之得其道矣所以然者二五皆得乎中巽而入之故也二之於五也未占而孚之五之於二也既孚而革之其有不從乎故曰征吉无咎征猶往也在三與五往而革物者也在二與上往而從革者也二往則應乎五不往則承乎三三雖乾也而雜乎離則二之往也

宜矣自二而往至五為乾金革而成器吉又何咎哉

故子曰已日革之行有嘉也嘉耦曰妃二五之謂矣

九三征凶貞厲革言三就有孚象曰革言三就又何之矣

九三上體為乾下體為離以陽居剛而在下卦之上應乎上六而乘六二二爻皆巽也故曰征凶貞厲凡易以征為凶者則貞為吉以貞為厲者則征為亨今九三之辭兼乎征凶貞厲者何也為其剛而不中又

在下卦之上故也剛而不中易失之過是故不可以征征則有妄動之凶矣然則可以貞固守之而不變乎曰不可也窮則變變則通九三上六皆窮而當變者也雖欲貞固守之能无厲乎是謂以水濟火以火濟火季世之弊皆由此也然則當如之何曰革言三就有孚可矣革者變也言者命令告戒之謂也三以上為乾巽乾為變巽為命故有革言之象自三至上所歷三爻故有三就之象就即也君子之革物有不

待言而人信之者有言而後人信之者道有升降德有隆汙也九三之革不免於言矣至於三就而告戒之亦已煩矣然而不可已者必待其孚而後革之也此盤庚之三篇所為作歟或曰然則二五之不為革言何也曰巽在下則為從命在上則滕口而已夫離也者火之盛也巽也者金之生也乾也者金之熟也乾巽相得金既成矣而益之以離是三就而不已矣征凶之戒不亦宜乎曰然則三就而不孚如之何曰

夫民者至愚而不可輕至賤而不可易者所謂三就而告戒之者欲其曉然知上之德意非厲民以自爲也茍爲三就而不孚則吾之所以革之未必當也可不深思熟慮必求其當而後革之歟終於不孚而遂爲之者與未嘗告戒何異也故予曰革言三就又何之矣此聖人舍已從人忠厚之至也或曰金之剛者百鍊而不變而易之取象止於三就何哉曰井也者君子之德也革也者小人之德也君子之德不隨世

而變故改邑不改井小人之德唯上所化故已日乃
孚苟為百鍊而不變是則君子之德矣而何革之云
乎抑猶有説焉金火木相得則雖百鍊而何傷所以
戒之者金旺而火盛也學者觀其象而玩其辭庶乎
得之矣

九四悔亡有孚改命吉象曰改命之吉信志也

九四上體為兊下體亦為兊以陽居柔而在上卦之
下下无其應而介於九三九五之間二爻皆乾而三

又離也故曰悔亡有孚改命吉九五革六二者也所謂大人虎變是也九二革上六者也所謂君子豹變是也九四介於其間獨无所革蓋言乎三五所以革之之道也九三九五有剛健之才文明之德足以革物矣然而不行之以柔不濟之以說未有无悔者也是故初九以陽居剛而體乎離係之曰鞏用黄牛明其不可以有為也九四剛柔相濟而體乎兊兊正秋也萬物之所說也於是係之曰悔亡有孚改命吉明

其可以有爲矣象曰革而當其悔乃亡四之謂也夫革也者豈厭故而喜新哉積日累月因循苟且其治敎政刑必有偏而不起之處剛柔寬猛必有不得其平者也必若九四以聰明果敢之才而濟之以寬和仁厚之德其慮之必深其謀之必廣其施設緩急必得其宜其斟酌淺深必得其當若是而革人豈有不孚者哉在我旣當在彼旣孚以此改命吉何疑矣或曰九四无應而言有孚何也曰孚者二與上也孚之

者五與三也然三五居剛而行剛未必能使之孚所以有孚者皆四之功也四在五之下三之上五先得之故未占而有孚三後得之故三就而後孚也或曰革以金火成卦而九四上下皆兊也其不取諸金以為之象何哉曰乾之六爻皆龍也而九三則不取諸龍噬嗑六爻皆食也而初上則不取諸食言各有當也夫金非火則无以致其用九四下不應初而三五各從其配是有兊而无離也有兊而无離則金不從革

是故不取諸金而取其剛柔相濟以為革物之道不亦可乎故子曰改命之吉信志也信而後勞其民未信則以為厲已若九四之志則可信矣

九五大人虎變未占有孚象曰大人虎變其文炳也

九五乾也以陽居剛而在上卦之中應乎六二之巽故曰大人虎變虎西方之獸故兑為虎乾亦為虎與二卦之為金同也夫虎之所以雄於百獸百獸畏而伏之者非直爪牙之利噬齧之貪也其必有以伏之

矣故龍為仁虎為義傳曰虎不食班恐傷其類此其
所以為義也是故聖人有取馬夫革之成卦本以火
革金為義至於九五金成器矣故不取火之克金而
取諸金之克木也乾為金巽為木乾為變巽為伏變
於此而伏於彼是虎變之象也孔子曰政者正也子
率以正孰敢不正又曰子欲善而民善矣是故令之
從違俗之嚮惡在我而已不在民也易曰大人虎變
未否有孚君子豹變小人革面以九五為虎則知九

三之為豹也以上六為革面則知六二之爲革心也
貍變則豹豹變則虎虎之變也文踈而着百獸望而
畏之知其為虎也不待占決而孚之矣是有以服其
心故也豹之變也文密而駁遠而望之未必知其為
豹也是以三就之而後孚也是未有以服其心故也
所以然者九五剛中而況三之剛過乎中也九五純
乾而九三之乾雜乎離也乾爲大赤離又爲赤則其
變駁而為豹也不亦宜乎故子曰大人虎變其文炳

也君子豹變其文蔚也炳者明也蔚者茂也或曰然

則大人革也天下心說而誠服其道可得而聞歟曰

中而已矣中也者當於人心之所欲也當於人心合

其所欲宜其未占而孚之也夫九三者豈固違於人

心咈其所欲而强革之哉蓋亦有不得已也孚曰君

子懷德小人懷土君子懷刑小人懷惠是故可與樂

成難與慮始皆小人也彼懷土而不知德懷惠而不

知刑若政失於猛而革之以寬固宜其悅也若政失

於寛而革之以猛豈不盡當其心而順其欲也哉漢高祖約法三章而秦民大説者當其心而順其欲也盤庚遷都以避災而商民胥怨者違其心而咈其欲也由此言之三五之革皆適乎時之宜所以有大人君子之辨者九五中正也以位則王也以德則聖也九三居下卦之上以位則公也以德則賢也非特如此而已也傳曰同言而信信在言前同令而行誠在令外記曰有虞氏未施信於民而民信之夏后氏未

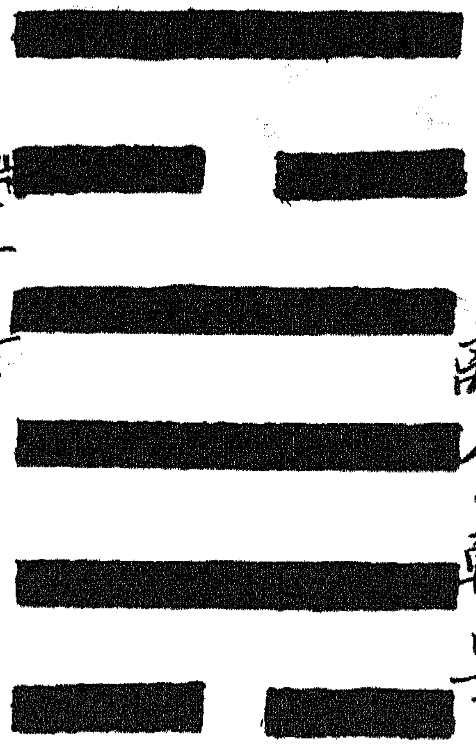
施敬於民而民敬之商人作會而民始畔周人作誓而民始疑九五九三之辨也孔子將爲魯司寇而沈猶氏不敢朝飲其羊公慎氏逐其妻慎潰氏徙其族者未占而有孚也子產爲政於鄭一年而民欲殺之三年而民歌詠之三就而後孚也此九五九三之辨也

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

上六巽也以陰居柔而在一卦之上應乎九三而乘九五二爻皆乾而三又離也故曰君子豹變小人革面陽爲君子陰爲小人九三之謂君子上六之謂小人也正體乾離故有豹變之象上六一卦之上故有革面之象革之諸爻皆上行獨上六居卦之窮有反面內向之象是以謂之革面也然上六遠三而近五五王也三公侯也上之革面也豈能越五以從三乎故曰征凶居貞吉上之征也越五以從三是以凶也

其居貞也遠三而近五是以係之吉也天无二日民无二王三猶從五而況於上乎故子曰小人革面順以從君也革之君也非九五而誰哉頤之六五曰居貞之吉順以從上也與此同

離兊乾巽



巽下
離上
鼎

序卦曰革物者莫若鼎故受之以鼎
鼎之成卦革之反也自革之鼎離反居上兑反為巽
上下相易而成也離為火兑為澤巽為木澤中有火
其氣必革有不待於人為者是以謂之革革者變化
之名也木上有火麗物而着非人所為則不可得而
見是以謂之鼎鼎者亨飪之器也亨飪之器必以從
革而後成則鼎之次革宜矣而序曰革物者莫若鼎
說者曰亨飪之器革生而為熟亦革物之義也夫革

生而為熟取諸亨飪謂之革物可也方於甄陶冶鑄之功則劣矣而謂革物者莫若鼎不已踈乎愚謂金火同居革而成器器之大者莫若鼎故以鼎次革也或曰聖人立象以盡意革有甄陶之義而象不能具何哉曰三女合而坤象着矣坤者土也甄陶之象有不備乎書不盡言言不盡意學者深求之而已矣

鼎元吉亨彖曰鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢巽而耳目聰明柔進而上行得

中而應乎剛是以元亨

下巽上離成卦曰鼎者初為巽二為乾三為兌四為離離為火巽為木木上有火鼎之象未備也為其有乾兌之象焉乾為金兌為澤金鈇以為器膏澤以實之然後火木之用濟矣是以謂之鼎也離文明也巽潔齊也潔齊而文明鼎之義未備也為其有乾兌之象焉乾健也兌說也健以為坎說以為和然後潔齊文明之美彰矣故子曰鼎象也以木巽火亨飪也全

卦之體有鼎之象焉古之為鼎者虛其下而實其中耳其傍而覆其鼎聖人作易取以名卦而制器之象居然可見矣若夫鼎之取於易易之取於鼎則不可得而知也是故革鼎相反而成革有冶鑄之形而鼎有亨飪之象或曰革鼎皆以水火金木而成而冶鑄亨飪之形初不相遠何自而為革何自而為鼎乎曰冶鑄者虛其上而承其下亨飪者虛其下而覆其上此革鼎之辨也曰若是則革鼎皆象也夫子不言革

象獨於鼎言之何也曰革其義也鼎其器也器可以
象指義不可以象言也革之六爻不指象以斷臧否
而鼎之六爻即鼎象以辨吉凶也或曰若是則井與
鼎皆成象之名而井之六爻以井爲別夫子不言井
象獨於鼎言之何也曰井之爲象因地而成鼎之爲
象无所待於外也井之爲象井與泉而已有有泉而
无井者有有井而无泉者而鼎之爲象有足有腹有
耳有鉉有蓋一物不具則非鼎也六十四卦三百八

十四爻无非象者聖人舉顯以明微將使學者觸類
而長之耳是故以水巽水有汲引之象而謂之井以
木巽火有亨飪之象而謂之鼎易之取象豈一端而
足哉夫鼎之為器也大其為用也重古者祭祀賓客
及王公膳羞陳其鼎俎各有等衰周官膳夫王日一
舉鼎十有二公侯大夫以次降殺故樂正子謂孟子
前以三鼎後以五鼎是則鼎之道上行而非下濟者
也潔其器精其物豚其水火之齊亨而熟之以奉其

上者鼎之道也聖人以此亨飪以享上帝而天下以此亨飪以養聖賢斯以為鼎之道而已矣故子曰聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢養字用去聲讀下奉上之義也據文當曰天下亨以養聖賢傳寫者誤天為大遂去其下字耳或曰鼎之為養當被天下而止於養聖賢耶何其不知鼎之義也記曰君者所養也養人者也養人則不足故也聖人之養天下也如天地之覆載日月之照臨雨露之滲漉而不言其所

利故其施也博其濟也衆若取鼎實以養之其與能
幾何此齊老人所以知威公之衣食不能徧遺天下
也或曰舊說以養聖賢與頤卦養賢同義士之賢聖
者人君得而養之則天下均受其賜矣此又不然聖
人之養賢也有爵以馭其貴有祿以馭其富德聖則
位高功崇則廩厚而區區以鼎實爲養者子思之所
以去魯不能爲鼎肉僕僕亟拜者也是非養君子之
道故也是故鼎之道上行而非下濟者也夫言各有

條理頤之彖曰天地養萬物聖人養賢以及萬民自上施下也此言聖人亨以享上帝而天下亨以養聖賢自下奉上也聖人養賢以及萬民如天地之養萬物也天下亨以養聖賢如聖人之享帝也義理燦然不辨而明矣謂士之賢聖者人君得而養之雖於義无害然國之事无大於享帝者盡天下之物不足以報焉七日戒三日齋猶懼不敬豈有聖人以此享帝而亦以此養士享帝為小而養士為大乎必不然矣

春秋傳曰天有十日人有十等下所以事上上所以供神也焉得一例而言之乎鼎元吉亨何謂也曰巽巽也離明也巽而明者取諸人以為善也初六六五其體皆巽巽以不賢進而上行至於六五得中而應乎剛則天下之賢才皆出而為我用身无過舉而國以乂寧元吉而亨斯之謂矣故子曰巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨傳曰管仲善制割之隰朋善煎熬之賓胥無善調和之奉而進之

而君不食則誰能强之是故君子之取於鼎也進德修業涵養其器能以俟上之求則亨飪之義也聖人之於鼎取象也任賢使能并謀而兼智以成太平之功者則舉而食之之義也元吉而亨不亦宜乎

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

木者巽也火者離也木上有火木生火也炎之以火而繼之以薪鼎之象也君子以正位凝命者反革而取之也夫革者澤中之金冶鑄而成器也而鼎者亨

飪之器一成而不變者也方其在革也鼎之反覆不可知也及其爲鼎矣固當正位而安措之然後可以就亨飪之事而革之功以成是故革者所以改命而鼎者所以凝命也凝成也有堅凝之意也當革之時尊卑貴賤有易位者矣紀綱號令有變常者矣既革之後位不可以不正命不可以不凝貴有常尊賤有等威所以正位也不朝行而夕改不始勤而終怠者所以凝命也以爻考之革之九五革之六二是已而

九三爲革上六不亦上下易位者乎初九則不可有爲九四則改命而吉不亦施設變常者乎至鼎則九二應於六五爲亨九三御於上九爲吉若九四下從初六則有覆餗之凶斯正位凝命之義也故雜卦曰革去故也鼎取新也義亦通矣

雜卦曰鼎取新也

鼎之爲卦以木巽火而成其在六爻以亨飪取新爲義說者多疑去故取新之義乎以冶鑄亨飪辨之則

渙然氷釋矣何則八珍以為羞五味以為和水泉滑甘火齊調適可以薦之鬼神羞之王公矣物或溺之則棄而不食焉是故為鼎鑊者必為之時時舉而新之所以取其潔而已矣故曰革去故也鼎取新也去故則其下必有所承取新則其上必有所覆二卦之象粲然可觀也是故鼎以虛實相對分爻而以所從上下為别陽為實陰為虛實者鼎之所亨也虛者人之所取也上者舉鉉而羞之者也下者傾覆而竊之者

也舉鉉而羞之者正也傾覆而竊之者悖矣以初六配九四則四爲實而初爲虛四在上而初在下是謂傾覆而竊之也以九二配六五則二爲實而五爲虛二在下而五在上是謂舉鉉而取之者也以九三配上九二爻皆實然即其中而論之則三爲實而上爲虛三在下而上在上是以舉鉉而羞之者也是故初六顛趾而利於出否九二有實而謹其所之九三雖膏而終吉九四覆餗而遂凶六五金鉉以舉其實上

九五鉉以節其剛柔取新之義於斯見矣

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

初六巽也以陰居剛而在下卦之下應乎九四而承於九二二爻皆乾而四又離也故曰鼎顛趾鼎卦反覆視之皆有鼎象三陽在中鼎之腹也一陰在下鼎之趾也一陰在上鼎之耳也然鼎之足奇耳偶成器以初六為耳則具為趾則欠一以六五上九為趾則

具爲耳則餘一一者鼎之鼏也是耳未嘗餘而趾則
欠也趾欠者或爲顛或爲折而鼏不具則不可以爲
鼎也是故正定其象而爲之鼎焉初六以偶居下有
顛趾之象也夫趾三而欠一折足之象也趾上而不
下覆餗之象也不曰折足不曰覆餗而曰顛趾云者
以其在卦之初鼎於是未有實也未實而顛之是將
出否而至新也故曰利出否得妾以其子无咎鼎之
出否而至新則賤妾有子之譬也妾雖賤而所出者

貴也方鼎之未用塵穢積焉顛而出之潔而亨之取其實而已矣豈復計其舊也哉妾之於正分非其類也及其去賤而從貴有子以承父則當繫其父矣豈以其出於妾而弃其子哉是故出否而熟新則鼎之實可食去賤而從貴則妾之子可以用也初六爲妾九二爲子二之辭曰鼎有實是也先王用人或取諸負販或取諸徒隸用其才德而已豈復問其族類也哉孔子曰犁牛之子騂且角雖欲勿用山川其舍諸

此之謂也故子曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也
如其既實而顛之則悖矣此初之所以為无咎與或
曰初六為妾九二為子其象安取哉曰初六巽也巽
為長女而在下卦之下謂之賤妾可也歸妹之須亦
巽象矣自二至四皆體乎乾乾之初索震為長男謂
之子也不亦宜乎其配在四其子在二焉可誣也哉
或曰震為足坎為耳今鼎之初六无坎震之象而有
耳足之辭何也曰易之取象惟變所適夫子則既言

之矣彖曰鼎象也取諸成器之象而不取諸八卦之象也雜卦又曰鼎取新也取其新則其舊者可忘也聖人之言包含萬象酬酢變化无所不該第弗深考之耳以仲尼之智三絶韋編猶未敢以為无過有志於斯者其可易而讀之哉

九二

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉象曰鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也

九二乾也以陽居柔而在下卦之中應乎六五而乘

初六二爻皆巽也故曰鼎有實陽爻而乾體有實其
中矣居下而得中剛柔之不過得亨飪之宜也故曰
我仇有疾不我能即吉嘉耦曰妃怨耦曰仇六五者
二之配也初六者二之仇也初與五皆體巽而從乾
故也五遠而初近五上而初下二之所患者在初而
已是以謂之仇也有疾者物或害之也幸其物或害
之不能即我故二得守其實以應六五之求斯之謂
吉矣或曰初所比者二耳安得或害之者與曰謂九

四也四居近君之位不勝其任而覆餗以應初初方
就四何暇捨之而即二乎此二之所以保其吉也故
夫士有聰明賢智之才苟不能守之以堅發之以正
以自隔於匪人者亦喪之而已矣故子曰鼎有實慎
所之也我仇有疾終无尤也世之君子可不戒哉
九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉象曰鼎
耳革失其義也
九三下體為兌上體亦為兌以陽居剛而在下卦之

上上无其應而介於二陽之間故曰鼎耳革革變也四體
離離爲火故有耳革之象自二至四皆爲鼎腹而著耳
象者爲其純剛而過中居下卦之上兼巽兌以成體也
耳雖出於鼎而根於腹矣金毗而火烈則鼎耳之革不亦
宜乎故曰其行塞雉膏不食塞不通也凡物之行也以
足而鼎之行也以耳耳革則其行塞矣上无正應而
乘承皆剛故有行塞之象也離爲火文明兌爲澤故
有雉膏之象居八珍之一食雉之美者然燥而不澤非所

以為膏至於膏而不得食焉則耳炎而不可舉故也士之才德而不用於時或以剛不容物行塞而不通則鼎耳之譬也然上九以玉鉉在上雖鼎耳之革不使之終不食焉故曰方雨虧悔終吉方雨者言其膏也虧者言其不食也能悔而通之斯可保其終吉矣雨陰陽和也九三上无正應而承乘皆剛謂之雨何也曰鼎之世正位凝命之時也卑高以陳貴賤位矣雖有過人之才智而不敢有爭心焉六五在上九二九四上九莫不從之

九三雖欲勿從不可得也然三之應在上將視上九以為去就焉上九所謂玉鉉能節夫剛柔者也今九三之才非剛强者之所能容柔弱者之所能制也必得如上九者而為之節焉然則始虧而終悔始於不食而終於遇雨不亦宜乎雖然上九之玉益亦難遇矣賈誼之徒所以負才挾智而卒以窮死者或由此也夫故子曰鼎耳革失其義也亨飪者取其熟而已而炎革其耳使不可舉不亦失其義乎義之言宜也

九四鼎折足覆公餗其形渥凶象曰覆公餗信如何也

九四上體爲離下體爲乾以陽居柔而在上卦之下應乎初六而成六五二爻皆巽也故曰鼎折足三陽爻皆爲鼎實至四則盈矣四應在初初趾欠一是折其足矣方其在初鼎未有實故謂之顛趾及其在四鼎實已盈故謂之折足也或曰初於四爲正應故不可以從其配乎曰鼎有上出之理无下趨之義六五君也九四大臣也初六則小人也四居近君之位五

之所親信也不能守正奉公而下與小人為比是自折其足也故曰覆公餗其形渥凶鼎口盈而足折則餗之覆也不亦宜乎徂徠曰餗糝也糝覆則不可收矣渥沾濡也四乘乎三三體兊為澤四折其足則三隨而傾故有覆餗形渥之象朱氏曰鄭康成虞仲翔本皆作其刑剭死刑也夫為國大臣受君委任而乃背公營私附下罔上懷愛誤國者凶及其身宜矣故子曰覆公餗信如何也言守公上之餗而覆之任國

家之事而敗之信其罪之當如何也又曰德薄而位尊智小而謀大力少而任重鮮不及矣言君之于小人不可使盈盈必生患若夫君子者則持盈有道矣

六五鼎黄耳金鉉利貞象曰鼎黄耳中以為實也

六五巽也以陰居剛而在上卦之中應乎九二而乘九四二爻皆乾而四又離也故曰鼎黄耳金鉉鼎之耳鉉未有不以金而必言黄耳金鉉者黄中色也金之正也鼎耳革則鉉不可舉黄之為言耳之未革者

也亨之得其宜食之得其節故鼎耳黃金鉉可舉矣
六五九二皆得中行而有乾巽之合黃耳金鉉其斯
之謂與故曰利貞二以剛上行五以巽而下接君臣
之道以此為貞則過與不及皆失之矣子曰鼎黃耳
中以為實也聖人立象以盡意必欲學者深思而後
得之故三言耳四言足皆錯互其物宜五言黃耳則
正其象矣初為趾五為耳則三陽爻在中為鼎之實
不其然乎不其然乎

上九鼎玉鉉大吉无不利象曰玉鉉在上剛柔節也

上九離也以陽居柔而在上卦之上下无其應而乘六五之巽故曰鼎玉鉉金鉉所以舉鼎也玉鉉所以調之也學者多不明二爻耳鉉之說六五既言鉉矣上九復曰鉉何耶六陰偶之數曰鉉可矣九奇數也亦曰鉉何耶殊不知六五之鉉鼎之耳鉉也上九之鉉鼎鼏之鉉也耳鉉偶而鼏鉉奇也耳鉉金而鼏鉉玉也玉為鼏鉉者所以示水火之齊而調適之也鼎

甚矣而鉉可舉者必玉也金則革矣故雖六五之鉉可以舉鼎必得上九之鉉以調之然後不失其節焉上九下无所比而當六五調鼎之任其伊尹周公之謂矣鼎之六爻初為巽二為乾三為兌四為離五為巽乾為金兌為金巽亦為金是五爻皆有金象玉於上九體離而已離火也金伏而火見非玉鉉其孰能舉之乾之三爻皆鼎實也九二者五之配也九四者五之鄰也皆有以得之矣九三居二陽之間純剛而

中非六五之所能用也其必尊敬師傅以賢達賢然後野无遺材矣故曰大吉无不利若六五之鉉則能於九二而不能於九三可以為吉亨而不得為无不利也或曰六五中行而上下皆應反不若上九何耶六五體柔而用剛上九體剛而用柔體柔而用剛者資諸人以成其剛者也必得九二之臣上下相須乃克有濟體剛而用柔者足乎已无待於物者也使天下之剛者柔者過者不及者皆從我而為之節焉雖

以九三之行塞而不聽之終廢則上九之功也故子曰玉鉉在上剛柔節也孔子曰不得中行而與之必也狂狷乎狂者進取狷者有所不為也是二人者皆若不足與有為而孔子取之者恃吾有以裁之耳如子路之才而行行之色見於顔冉之間非仲尼之門其孰能容之然後知上九之為難能也孟子曰金聲也者始條理也玉振也者終條理也始條理者智之事也終條理者聖之事也孟子取其聲而易取其質其

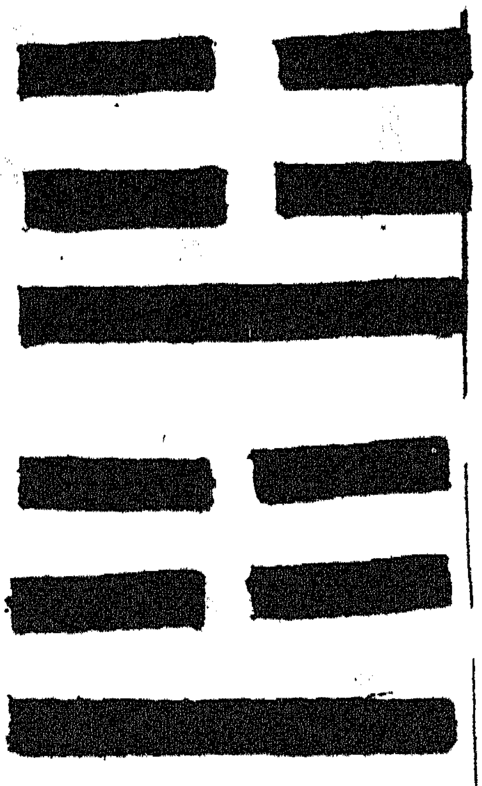
揆一也

周易經傳集解卷二十五

欽定四庫全書

周易經傳集解卷二十六

震坎艮震　　宋　林栗　撰



震下
震上　震

艮震坎艮

序卦曰主器者莫若長子故受之以震震者動也

震之成卦鼎之變也自鼎之震變下卦巽上卦離而成也巽長女也離中女也而震則長男也夫器之大者莫若鼎有是器必有以主之長女中女皆非主器者也主之者其惟長男乎故夫革有治鑄之功鼎有亨飪之用非震則莫能受之矣是故鼎之初六特著其義曰得妾以其子无咎而序則以震繼之明主器之重也天下者大器也一人元良萬國以正唐虞禪夏后殷周繼其此之謂乎或曰唐虞之禪傳諸人也

而取諸長子何哉曰易者象也象者象此者也謂之長子者言其可以長人也其子不足以長人而天下之能長人者莫如舜禹謂之長子不亦可乎

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯象曰震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以為祭主也

下震上震成卦曰震者初為震二為艮三為坎四又為震純卦之義也於坎離辨之矣艮止也坎陷也當

震之時止者皆動陷者皆奮是以謂之震也震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯何謂也曰震動也起也爲雷爲龍爲足爲長子爲東方之卦皆亨之象也而先儒訓震爲懼以爲恐懼以致亨則失之矣夫動起而謂之震者取諸雷震以爲義也而震之爲懼者因其震驚而取之也震在雷懼在物雷何懼之有哉詩云薄言震之莫不震疊是也今直訓震爲懼而遂言恐懼以致亨則是舍其主而議其賓矣故

震之諸爻二陽施震者也其四陰遁震者也陽爻言震為施震之義陰爻言震為遇震之辭斯兩得之矣震來虩虩笑言啞啞為施震者言之也初九是也震驚百里不喪匕鬯為遇震者言之也六五是也二陽莫善於初九四陰莫善於六五故彖發明之諸家解此卦惟蘇氏得之其說曰震之為道以威達德者也故可試而不可遂試則養而无窮遂則玩而不明初九試而不遂者也以虩虩之震而繼之以啞啞之笑

明其不常用也惟其不常用故二陽莫敢犯其鋒皆
以遁避而後免也其所以震物者非以害之欲其恐
而致福也有則者言其不遂也此論甚當而不喪匕
鬯初无其說匕鬯者祭祀之物也匕以薦牲而升俎
鬯以灌地而求神夫臨祭祀事神祇雖當平時猶難
於无失況夫雷震之威遠及百里孰不忘其故常失
其所守而乃能周旋於匕鬯之事不為震驚所變者
言其定也故六五之辭曰億无喪有事有事者有事

於上帝有事于先王也六五剛柔相濟而得守中行故能度緩急之宜審彼巳之勢雖臨大事遭大變可以奉宗廟事神祇而不喪其所守也故子曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震驚百里驚遠而懼邇也不喪匕鬯可以守宗廟社稷以為祭主也今本衍一出字號不喪匕鬯一自疑出字是鬯字之誤耳王弼曰威震百里則可以不喪匕鬯此說非是

象曰洊雷震君子以恐懼修省

震爲雷重震爲洊雷天下雷行物與无妄而君子以之恐懼修省者詩所謂敬天之怒无敢戲豫論語所謂迅雷風烈必變是也古者先雷三日奮木鐸以令兆民曰雷將發聲有不戒其容止者生子不備必有凶災然則恐懼修省者吉凶與民同患之意也

雜卦曰震起也

震之爲卦以雷之洊至而成其在六爻以震之先後爲義起猶初也震之初來物莫不作及其洊至則玩

之矣傳曰一鼓作氣再而衰三而竭是故震也者天
地之始也震之二陽初九爲起九四爲游初九有虩
虩之威而九四有遂泥之困者先後之殊也六二躋
于九陵六三行而无眚者以初九之虩虩也六五以
往爲厲上六以征爲凶者以九四之遂泥也震之爲
起斯其義歟
初九震來虩虩後笑言啞啞吉象曰震來虩虩恐致福
也笑言啞啞後有則也

初九震以陽居剛而在下卦之下上无其應而承於六二之艮故曰震來虩虩後笑言啞啞吉蠅虎謂之虩虩之捕蠅息焉而至震之來也似之啞啞喜笑之聲也物得其所則笑言啞啞既震之後似之无虩虩之威則物不知畏无啞啞之笑則物不知懐此初九之震所以有取於聖人也彖舉其畧爻言其詳所以然者初九正而不失其時故也其震物也初无害之之心欲其恐而致福也其既震也載笑載言此所以

爲有則也説者乃以爲恐懼處震則能保其安裕若
爾則笑言啞啞義既盡矣何必言後又繫之以吉乎
六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得象曰震來
厲乘剛也
六二艮也以陰居柔而在下卦之中上无其應而乘
初九之震故曰震來厲厲危也六二以至柔而乘至
剛當震之來其危甚矣故曰億喪貝躋于九陵億
度也躋升也貝資財也陵大阜也二以陰居柔故有

喪貝之象艮為山故有躋陵之象六二居中履正度震之來必喪其貝故升高以避之初九之震警之而已豈利其貝也哉故曰勿逐七日得以明初九之志不在於貝也逐則遂喪之矣九陵者艮乘震之象七日者陰陽之一復也聖人於陽爻明施震之方於陰爻言遇震之道示人著矣故子曰震來厲乘剛也

六三震蘇蘇震行无眚象曰震蘇蘇位不當也

六三上體為坎下體為艮以陰居剛而在下卦之上

連於初九而承於九四二爻皆震也故曰震蘇蘇震行无眚兩言震者在初九九四之間也蘇與甦同死而復生者謂之蘇初九之來二既避之則三當其震居不當位體乎艮坎艮止也坎陷也止而陷焉不能以自出而震有反生之象是以謂之蘇蘇也三止則遇初行則遇四初之震虩虩而不可犯四之震遂泥而不足畏是以六三行而无眚也故子曰震蘇蘇位不當也君子之所以行乎患難威武不能屈者當其位

而已矣

九四震遂泥象曰震遂泥未光也

九四上體為震下體亦為震以陽居柔而在上卦之下承於六五而乘乎六三二爻皆坎而三又艮也故曰震遂泥遂字依荀本作隊音墜泥水土相漸也艮為土坎為水故有隊泥之象九四不中不當其位震於既震之後震之又震可已而不已陷於坎艮之中是以謂之隊泥也夫震也者天之威也震於此而動

於彼發越而光明者動靜不失其時也今也極其勢而反陷于泥則失其所以為威矣書曰德威惟畏德明惟明有德之威使民易避而難犯怒之則懼愛之則懷若夫強暴之威使民无所措手足將以窮物而不知自窮故六三行而无眚六五億而无喪上六有言而无咎者為其隊泥而莫之畏也故子曰震隊泥未光也震東方也未出乎坎所以為未光歟

六五震往來厲億无喪有事象曰震往來厲危行也其

事在中大无喪也

六五坎也以陰居剛而在上卦之中下无其應而乘九四之震故曰震往來厲初九之震易避而難犯為六二者來則厲往則安九四之震可已而不已其志將有所利焉為六五者往而避之則喪其貝來而乘之則逆其鋒往來皆厲則不動而已矣故曰億无喪有事六五之遇九四也强弱足以相當不若六二之遇初九非其敵也衆得尊位得中而四為之難度已

之勢力足以當之而不至於有喪則固其疆圉靖其
國家以為民神之主從容堂陛之間潔其簠簋籩豆
奉其犧牲粢盛以為宗廟社稷之薦剛不至於犯難
而不至於畏人雖九四之強暴莫能加焉此彖之所
謂可以為祭主者也故子曰震往來厲危行也其事
在中大无喪也危在於行則在中為无喪矣師之六
三曰師或輿尸大无功也大无功云者謂有喪也此
言大无喪者謂有功也不言有功者待其自至耳六

五之於九四其勢雖足以相當然陰之不逮陽必矣

苟可无喪安能有功在傳所謂彼竭我盈故克之也

以逸待勞以壯待老以整待亂其有功也不亦宜乎

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其隣无咎婚

媾有言象曰震索索中未得也雖凶无咎畏隣戒也

上六艮也以陰居柔而在上卦之上下无其應而連

於九四之震故曰震索索視矍矍征凶索索氣不克

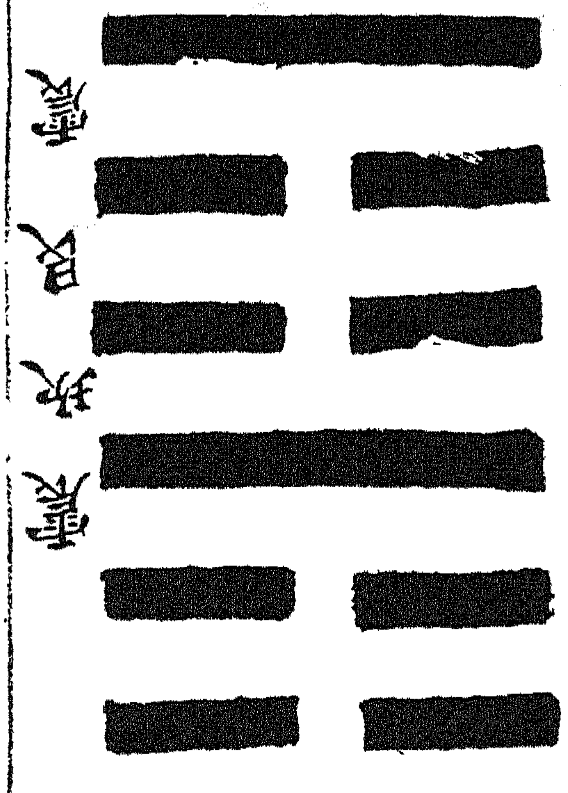
也矍矍神不定也艮為止而當震之來處非其位不

得乎中故有索索矍矍之象然九四之震不足以加於六五其能以及上六乎苟征以避之則四將乘虛而取其具矣故曰震不于其躬于其鄰无咎躬上六也鄰六五也震之來也不於我而於鄰則征而避之者過矣上見五之不動以无喪往來而皆厲則亦將靜而待之是以為无咎也故曰婚媾有言八純之卦上下敵應无相與之義其所稱婚媾者於其本體而言之也九四之於六五有婚媾之道而以其威加焉

故不之與舍而求上六上之與四無相與之義是以不免於有言也夫六二六五之於震為近或億无喪而有事或億有喪而避之未嘗至於顛沛而失據也六三上六皆遠於震而三至於蘇蘇上至於索索者謂其无主於中遇物而自喪也然初九以其威加於六三行而避之則可以无眚而九四以其威加於上六既不能勝而與之婚媾猶不免於有言明其遂泥而喪威之甚也故子曰震索索中未得也雖凶无咎

畏鄰戒也

艮震坎艮



艮下艮上

艮

序卦曰震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也

艮之成卦震之反也自震之艮二五不動四爻則易而

成也一陽在二陰之下居非其所欲無動得乎是以謂之震也一陽在二陰之上動將何往欲无止得乎是以謂之艮也艮者萬物之終而震者萬物之始也震反則為艮艮反則為震是故震兼虩虩啞啞之辭而艮備時止時行之義震以初九為吉而九四為遂泥艮以上九為吉而九三為薰心明震之不可終動艮之不可終止也

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎彖曰艮止也

時止則止時行則行動靜不失其時其道光明艮其止止其所也上下相應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也

下艮上艮成卦曰艮者初爲艮二爲坎三爲震四又爲艮坎北方也震東方也而艮則東北之卦坎之所終而震之所始也坎不入乎艮无以成萬物之終震不出乎艮无以成萬物之始是故動以靜爲本行以正爲基今夫草木之生人見其條達茂遂而已不知

其枝幹節葉已具於根荄脉縷之中其本大者其末長其源深者其流遠其積厚者其施博自然之理也故曰夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉然則當艮之時苟不能止无以為震動之資矣易曰貞者事之幹也又曰終萬物始萬物者莫盛乎艮其此之謂歟故子曰時止則止時行則行動靜不失其時其道光明日出乎震則光明見矣艮其背不獲其身行其庭不見其人

无咎何謂也曰艮之三畫一陽在二陰之外其形內
向有背面而立之象因而重之則前艮爲背而後艮
爲止於其背之象矣故艮之諸爻上九止於九三之
後艮其背也下无其應不獲其身也庭內外交際之
地也三四內外之交庭之象也九三爲震有反面外
向之象而動於羣陰之中是行其庭也上无其應是
不見其人也夫物近而不相得則凶或害之悔且吝
今也止於其背而不獲其身可謂近而不相得矣不

見其人而行其庭可謂或害之者矣然而繫之无咎者何哉艮之時則然也夫艮也者萬物之所成終而所成始也使上九艮其背而必獲其身則是與之偕止而不知行也九三行其庭而不見其人則是與之偕動而不知靜也故夫艮者兼動靜之宜備屈伸之理當上九之時可止而不得不止也當九三之時可行而不得不行也此所謂其道光明者歟孟子有言可以仕則仕可以止則止孔子也或曰二體皆艮也

反而視之則皆震也何以知上九當止而九三當行乎曰上九者艮之終也萬物歸根復命之時也萬物歸根復命而一陽之氣已動乎淵泉則九三之象也三之為震出乎坎而不待反而後得之矣故上九之辭曰敦艮吉九三之辭曰厲薰心明動靜之各有其時也君子之道或出或處或默或語無適無莫惟義所在亦若是而已孔子曰微子去之箕子為之奴比干諫而死商有三仁焉夫比干已死而箕子又為之

奴可謂艮其背矣而不能止微子之勿行是謂不獲其身也微子去商而歸周可謂行其庭矣而不能使箕子之勿留是謂不見其人也三人之行不同而夫子同稱之曰仁不敢少貶焉夫有廢必有興有終必有始比干之死與箕子之留所以明君臣之義也微子去之所以明天人之歸存社稷之計也其何咎之有哉故子曰艮其背止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也艮其背誤

作艮其止當依上文讀之古者背北字通用此字訛
爲北耳背者與人相違之地北者幽陰之所當北而
不止則是失道而宜行也夫八重卦皆敵應不相與
而獨言於艮者謂其以止爲義則无復相與之意矣
然則不獲其身不見其人而可以咎之哉書曰自靖
人自獻于先王我不顧行遯此之謂也
象曰兼山艮君子以思不出其位
艮爲山重卦爲兼山但取山象艮止之義備矣而取

諸兼山者明尊卑小大各有其位介辨而可不亂也自天子至于庶人守其位則安出其位則悖是以君子思而不出也君止於仁臣止於忠父止於慈子止於孝上不偪下下不僭上尊者制其略卑者治其詳皆不出其位之義也

雜卦曰艮止也

艮之為卦以物之終始而成其在六爻以時止則止為義今夫動者未嘗无止止者未嘗无動然天為動

地為止何也以其常者言之也人受天地之中以生參乎高厚之際忽焉而動倏焉而止不可以一端而蔽之欲言動靜屈伸之理莫若近取諸身矣是以艮之為爻分配人之一身人之一身動靜之機外繫乎足內繫乎心初六艮也足之位也六四艮也心之位也心與足動則身欲止不可得矣心與足止則身欲動不可得矣然心止則足止矣心止而足不止則其動未可知也故六四言艮其身而初六但言艮其趾

而已易惟咸艮二卦純取於身咸之諸爻感應以相與而艮之諸爻敵應不相與然皆可以取譬於身何也咸者感也感其心然後能感人也艮者止也止其心然後能止其身也是故以體分爻然後有以見心之所在心不可見則咸艮之義廢矣咸之九四心之所在也故曰朋從爾思思者心之用也艮之六四心之所在也故曰艮其身揔言身者心為之君也咸之彖曰聖人感人心而天下和平艮之大象曰君子以

思不出其位咸所以發明其義也若夫六二之艮其腓九三之艮其限六五之艮其輔咸取象於身以明心之所在也自趾而上之至五為輔矣則上之為顛可知也不取諸顛而言敦艮者微其顯而闡其幽也或曰序卦震動艮止也雜卦震起艮止也二者之義有以異乎曰動止言其性也起止言其時也性也者靜躁之謂也時也者始終之謂也要其歸趣則一而已

初六艮其趾无咎利永貞象曰艮其趾未失正也

初六艮也以陰居剛而在下卦之下上无其應而承於六二之坎故曰艮其趾趾也者體之至卑也初居下而其數偶故有趾之象焉艮其趾則不行矣又何咎之有哉訣

心而艮其趾心茍欲動非趾之能禁也所謂繫焉而止者歟故曰利永貞貞猶固也永以為貞斯為善矣子曰艮其趾未失正也未之為言不保其往云爾咸言拇艮言趾象其物

宜也

六二艮其腓不拯其隨其心不快象曰不拯其隨未退聽也

六二坎也以陰居柔而在下卦之中上无其應而承於九三之震故曰艮其腓腓腨肉下體之中也二居中而數偶故有腓之象焉腓塊然无能為者也不艮其趾而艮其腓趾苟欲動非腓之所能禁也故曰不拯其隨其心不快坎為陷故有不拯之象為憂為心

病故有不快之象夫趾者腓之所隨也咸之九三曰
咸其股執其隨股之所隨者腓也故咸之隨為腓艮
六二艮其腓不拯其隨腓之所隨者趾也故艮之隨
為趾趾動而腓不能禁趾陷而腓不能拯其心安得
而快乎故子曰不拯其隨未退聽也坎為耳故有聽
象六二止之不得其所欲其退聽不亦難乎
九三艮其限列其夤厲薰心象曰艮其限危薰心也
九三上體為震下體亦為震以陽居剛而在下卦之

上上无其應而介於六二六四之間二爻皆坎而四
又艮也故曰艮其限限腰也帶之所限也上下二體
於此乎分是以謂之限也九三上下之交其數奇其
體震反復皆動故有限之象焉限也者當旺納呼吸之
衝繫俯仰屈伸之節而不可以形格勢禁者也故列
其夤厲薰心列字依盜本作裂裂絶也夤膂也薰蒸
也裂其夤者其氣勿亂而絶其膂也薰其心者其氣
鬱蒸而病其心也内不艮其心外不艮其趾而艮諸

腰限之間勢不能止則將裂絶其膂而危病其心非直不快而已故予曰艮其限危薫心也朱氏按古本薫或作動今兩存之艮之諸爻惟九三不離於柔此彖之所謂時行則行者也施艮於此宜其危哉

六四艮其身无咎象曰艮其身止諸躬也

六四上體為艮下體為坎以陰居柔而在上卦之下下无其應而連於上九乘乎九三二爻皆震也故曰艮其身身也者四肢百體之總名也四肢百體合為

一身而聽命於心心也者身之主也虛其中而爲之宰也下三爻施艮於一體猶不能禁而此獨能艮其身者以心之所在故也二言不快三言薰心者互發其辭也四居上體之下陰畫爲虛故有心之象焉艮爲止震爲動以靜制動是以謂之艮其身也止之於心則手足耳目无敢不聽夫何咎之有哉故子曰艮其身止諸躬也不言身而言躬者身猶伸也躬猶恭也身之所恭其當心之處乎或曰子以六四陰畫虛

故有虛中之象咸之九四則剛實爲也亦謂之心何哉曰咸者感也心之動也艮者止也心之靜也靜則爲虛動則爲實聖人豈皆云乎哉易曰无思也无爲也寂然不動艮之心也感而遂通天下之故則咸之九四當之矣

六五艮其輔言有序悔亡象曰艮其輔以中正也

六五艮也以陰居剛而在上卦之中下无其應而承上九之震故曰艮其輔輔曰車也虛其中以爲出納

者也五居上卦之中陰畫爲虛故有輔之象焉咸之
輔在上而艮之輔在五則取其虛而已矣輔也者飲
食之所自入言語之所由出也飲食以養其身言語
以道其意未有能絶之者也然則艮其輔云者豈將
緘塞之而已乎謹其言語節其飲食斯之謂艮矣故
曰言有序悔亡時然後言則不失其序而悔可亡也
夫艮之言止也以陰居剛不純乎靜是以有悔動靜
語默不失其時是以悔亡也故子曰艮其輔以中正

也以六居五非艮之正其以中為正者與是故六四可以為心而不可以為輔六五可以為輔而不可以為心亦象其物宜也體有動靜而心有不動者存此四之所以无咎而五之所以悔亡者歟

上九敦艮吉象曰敦艮之吉以厚終也

上九震也以陽居柔而在上卦之上下无其應而乘六五之艮故曰敦艮敦厚也益也艮之至也臨之上六以益於六五為敦臨復之六五以益於六四為敦

復令艮之上九次乎六五剛柔殊性而謂之敦艮何也曰取諸重卦而係之猶震之九四因初九之震而有遂泥之象也九三既已艮矣上九又從而益之彖之所謂艮其背不獲其身者也謂之敦艮不亦宜乎或曰子之言象初六六四艮也九三上九震也而易之何哉曰重卦六爻无非艮也初六六四司艮之權而所以艮者九三上九也非艮乎陰艮乎陽也艮三索而得男雖含震動之象而當歸根復命之時止之

又止乃其所也故曰吉子曰敦艮之吉以厚終也夫
物不可以終動亦不可以終止故艮次震漸玖艮明
屈信動靜猶寒暑之相推也上九艮之終終則變矣
而繫之敦艮矣夫子又繼之以厚終之辭何也曰震
以初九為先而九四為後艮以上九為後而九三為
先自下而上自然之序也然艮之先者其震亦先艮
之後者其震亦後自然之理也上九方艮而九三已
震則上之成終而三之成始也時止則止時行則行

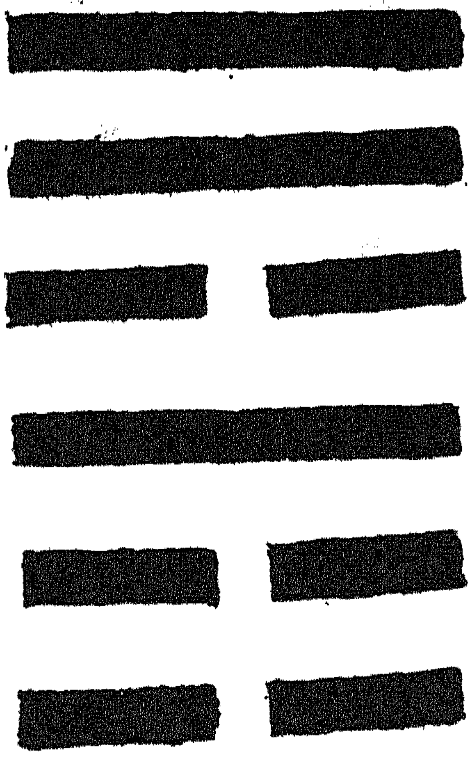
方其止也惟患其不固也及其動也惟患其不堅也
故止則如山而動則如雷易之道也三在群陰之中
而上下皆震其動也孰能禦之矣上九之以厚終也
不亦善乎

周易經傳集解卷二十六

欽定四庫全書

周易經傳集解卷二十七

巽離坎艮　　宋　林栗　撰



震坎離兌

艮下
巽上
漸

序卦曰艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進

也

漸之成卦艮之變也自艮之漸變六五一爻而成也夫艮之所以為艮者上下敵應不相與也變其一爻則二五相應雖欲止焉不可得矣然下艮上巽艮為少男巽為長女長女而從少男人情之所醜長少之所難也是故欲止則不能欲進則不可是以為之漸也夫君子之窮通如四時之序時止則止時行則行既出乎艮可以行矣而猶漸云者君子之仕猶女子

之嫁也非其配不合非其交不覩色斯舉矣翔而後
集此漸之所以次艮也
漸女歸吉利貞彖曰漸之進也女歸吉也進得位往有
功也進以正可以正邦也其位剛得中也止而巽動不
窮也
下艮上巽成卦曰漸者初為艮二為坎三為離四為
巽艮少男坎中男離中女巽長女覆而取之有震兌
焉震長男兌少女六子之象備矣方其為艮也四象

八卦上下反覆不出乎三陽之中自艮而漸所變者一畫耳而下之三爻有艮坎震上之三爻有巽離兌六子相遇有婚媾之象然而二五之外爻位皆不相應五近乎四二近乎三又有害之者焉是故可以漸進而未可以遽行也故子曰漸漸進也今本下漸字作之非也夫子蓋釋漸者漸進之義後人傳寫務從簡便故於漸字加二遂訛為之字耳漸女歸吉利貞何謂也曰非其配不合非其交不親納采問名納吉

請期至于親迎而後禮成女之歸如是則吉也夫豈惟女之吉哉取之者吉矣在卦自二至五皆有坎離之體而離上坎下有未濟之象焉葢其進以漸而不可以苟合故也以此為貞不亦利乎故子曰進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中也止而巽動不窮也自艮之漸變九居五是進而得位也九居尊位六二應之始雖未合終莫能勝是往而有功也以六居二不係於三是進以正也九五君也六二

臣也君臣皆正則天下莫敢不正矣是可以正邦也
其位剛得中也者明三四之非正也止而巽動不窮
也者明漸之為卦本取漸進之義而下艮上巽艮止
也巽巽也能止而巽所以能動而不窮也君子定其
交而後求其進鋭者其退速斯之謂矣
象曰山上有木漸君子以居賢德善俗
山者艮也木者巽也山上有木因山以為高積日累
月以至高大漸之象也君子觀于漸之象賢德之與

居善俗之與鄰薰烝漸漬習與性成道德日隆學問日益由漸以成之也荀卿所謂蓬生麻中不扶自直孟軻所謂引而置之莊嶽之間數年雖日撻而求其楚也不可得矣董仲舒所謂積善在身猶長日加益而人不知也其皆漸之義乎

雜卦曰漸女歸待男行也

漸之成卦以少男長女而成其在六爻以女歸待男為義何則女子從人者也以苟合者必以苟離以禮

始者必以禮終故待男而行者女歸之吉也然待男而後行則女之未歸者也女之未歸有其志而无其事不足以充六爻之義故取諸物之漸者以況焉鴻者隨陽之鳥其飛也不決起直上必以漸而致高或深乎水或遵乎陸或冲乎天非其往不往非其居不居其至有時其行有序物之漸也者宜莫如之故漸諸爻皆取諸鴻以為諸象而九三九五有婦孕不育之辭凡以明女歸之義而已矣初六六二鴻之在水

也九三六四鴻之在陸也九五上九鴻之在天也爻
有動靜位有顯晦隨其所居有吉凶悔吝之象也
初六鴻漸于干小子厲有言无咎象曰小子之厲義无
咎也
初六艮也以陰居剛而在下卦之下上无其應而承
於六二之坎故曰鴻漸于干干水湄也坎爲水故初
有水湄之象所貴乎鴻者謂其高飛遠舉出乎物外
也漸于水湄則非其所處矣以其居不當位而所處

至卑故有漸于之象焉詩所謂鴻飛遵渚是也陽為
動隂為静陽為顯隂為晦動静者言乎其出處也顯
晦者言乎其逺近也初六以隂居剛其爻静則以處
為事者也其位顯則雖處而近乎人矣是以有漸于
之象也君子窮而在下以全身逺害為貴漸于干渚
以求稻粱則禍之近也故曰小子厲有言无咎艮為
少男故有小子之象小子者卑小之稱也身卑而位
小志逺而心危雖未免有言而終於无咎也其不免

於有言何哉曰初應在四四坎巽而兌之上之也兌艮為配而坎巽應焉兌為口是以不免於有言而二爻皆陰无相與之意是以終於无咎也故子曰小子之厲義无咎也

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉象曰飲食衎衎不素飽也

六二坎也以陰居柔而在下卦之中應乎九五而承於九三二爻皆離而三又震也故曰鴻漸于磐磐大石也初體艮艮為石故二有漸磐之象焉然二體坎

居中坎為水則所謂磐者水中之石也其爻静其位晦處而遠乎人是以有漸磐之象也故曰飲食衎衎吉坎為飲離為食六二中正而有應在上是以飲食衎衎然也鴻在水湄則有辟害之畏在水中則有謀食之艱然君子愛身而樂其道雖簞食瓢飲朝夕不給而有衎衎自得之貌焉斯之謂吉也或曰六二居中而有九五之應是得時而遇主也取諸漸磐毋乃非君子之志歟天下有道賢不家食所謂飲食衎衎

者豈非君臣宴樂之象而吾子以爲簞食瓢飲何其
戾哉曰漸之言進也有漸進之義而未可以遽行也
二應在五而近乎三三亦離也而有震焉急於進則
爲三之從矣漸至於五君臣乃遇而六二之時以有
宴樂之象鳥在其三歲而不孕乎所爲潔身振羽志
在雲霄而不離乎磐石者以三之非其配也爲其體
坎而在中離人而立獨網羅矰繳之患不至是以知
其吉矣故子曰飲食衎衎不素飽也素猶常也言君

子雖不常飽而不改其衎衎之樂也伐檀之詩曰彼君子兮不素餐兮與此同義蓋言小人无功受祿而君子朝不謀夕也釋者以素餐爲空餐失其訓詁矣

或曰子以艮爲磐石而屯之初六謂震爲磐石何也曰艮爲石而在坎水之中是以謂之磐矣若夫屯之初六雖體乎震而在三陰之下猶未離乎艮也取諸磐桓不亦宜乎

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶 利禦寇象曰夫

征不復離群醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也

九三上體爲離下體爲震以陽居剛而在下卦之上上无其應而承於六四四坎巽也故曰鴻漸于陸陸平原也離爲麗震爲大塗故有漸陸之象焉鴻上不在天下不在水而漸於平陸其近禍也莫此爲甚詩所爲鴻飛遵陸是也九三以陽居剛而在於人位其爻動其位顯出而近人是以有漸陸之象也故曰夫

征不復婦孕不育凶夫謂三也三本非四之夫也婦謂四也四本非三之婦也三征以求四故離群而獨往遵陸而忘反四下而比三故失其道而從人孕而不育何謂離群曰夫鴻群飛以避禍者也三剛而不中上无其應見利而不思害離下體而進乎上是離其群醜也自初至三有坎艮震之象焉艮止于上于坎止于磐而震獨上行是以謂之離群也何謂失道曰夫鴻自下而升高者也四柔而不中无其應見得而

不恖義捨逺舉而趍下流是失其道也自四至上有巽離兊之象焉離漸于陵兊漸於逵而巽獨下比是以謂之失道也是故見三之征而不見其福見四之孕而不見其有是凶不亦宜乎故子曰夫征不復離群醜也婦孕不育失其道也然漸上有二陽下有二陰三四介于其間而上下无應雖非其配而兩窮相保以禦外患則庶乎其可也故曰利用禦寇順相保也或曰然則君子之至於此也亦可以非配而合乎

曰非也合以孚則凶合以禦寇則利言同患相濟者也夫同舟遇風則胡越相救如左右手豈必其婚合然後為之謀哉

六四鴻漸于木或得其桷无咎象曰或得其桷順以巽也

六四上體為巽下體為坎以陰居柔而在上卦之下下无其應而介於三五之間二爻皆離而三又震也故曰鴻漸于木或得其桷鴻之在水也去人之遠莫

如磐其在陸也去人之遠莫如木漸于木者將以遠
舉也鴻其足蹼艱於栓枝漸于木非其所安也巽為
木坎為險離為麗故有漸木之象焉桷榱椽也木之
平柯有桷象焉故亦謂之桷漸于木者將以升也得
其桷者將以棲也六四上下之交而離乎人位其爻
靜其位晦處而違乎人或得木而將升或得桷而將
棲非衆目之所覩是以慼之也故曰无咎夫所或於
四者非以其乘三皦以坎則有配離之志以巽則有

從震之情然漸自下而升高既已承乎九五矣豈將舍五而下比乎哉所為巽以從之者蓋亦有待而後升如鴻漸木而或得其桷以為棲託之資也豈其得桷而遂无遠舉之志乎是故三言其不育四言其无咎吉凶无常唯人所召耳所以然者上下之交進退之位也乾之九四或躍在淵无咎子曰九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎今漸之稱鴻猶乾之稱龍也龍以

喻大人鴻以喻君子若夫自下而升以時而動則鴻之與龍皆然矣夫龍變化不測升降自如至於三四猶有危矣之象而況於鴻乎鴻之所以異於龍者龍之潛躍變象易形不可得而覩而鴻擇地以爲安合類以爲固辟害而趨利去寒而就溫故有網羅矰繳之虞此則大人君子之辨也由是言之進退之間危疑之際君子處之蓋亦難矣非順與巽其能免乎故子曰或得其桷順以巽也巽言其體順言其爻位也

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉象曰終莫之勝吉得所願也

九五體也以陽居剛而在上卦之中應乎六二而乘乎六四二爻皆坎而四又巽也故曰鴻漸于陵山之高者爾雅大阜曰陵易凡言高者必曰陵也詩云謂山蓋卑為岡為陵民之訛言寧莫之懲是也離為飛鳥巽為高故有漸陵之象鴻自木漸陵雖去人未遠然形高而勢峻將奮迅於雲霄之上矣五居天位

其爻動其位顯出而近乎人是以謂之漸陵也故曰婦三歲不孕終莫之勝吉婦謂二也自二至五所歷三爻三歲也二五相應而隔於三四以漸而進焉是以三歲而不孕也然二居中守正以待其配雖以九三之雄暴莫能勝焉至是乃與五合得其所願吉可知矣此象之所謂女歸吉而雜卦之所謂待男行者也故子曰終莫之勝吉得所願也或曰屯之二五十年乃孚而漸之二五三歲不孕其相去也皆以三爻

其居位也皆以中正然其歲數之不同何也曰屯者難也剛柔始交而難生至於反常而後字是以有十年之淹也漸者進也剛柔相待而後進得其婚媾而遂行至于三歲亦云久矣豈難屯之比乎

上九鴻漸于逵其羽可用為儀吉象曰其羽可用為儀吉不可亂也

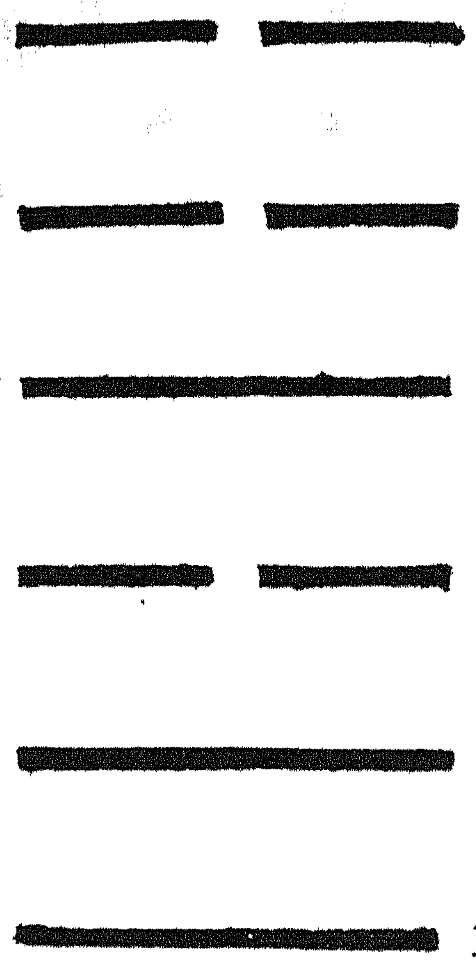
上九兊也以陽居柔而在上卦之上下无其應而乘乎九五之離故曰鴻漸于逵逵雲路也爾雅九達謂

之逵此所謂鴻飛冥冥弋人何篡者也舊本作陸非是安定胡氏正之伊川程氏曰相沿以陸為逵義或然矣學者尚多疑之愚為質驗以實其說漸諸爻辭大率皆協音韻陸當為逵信矣鴻以漸至高豈有上九而反在陸乎使鴻上于陸而蔑冲天之舉則亦无取於鴻矣况九三之象已為陸乎九居上卦之極其爻動其位晦出而遠乎人是以有雲逵之象也離為飛鳥兑為正秋鴻之遠舉適其時物矣漢人之歌曰

鴻鵠高飛一舉千里羽翼已就横絶四海雖有矰繳尚安所施其是之謂乎故曰其羽可用為儀吉羽之言飛也鴻之飛也其進有漸可以為賓主揖遜之儀其羣有序可以為長少先後之儀君子於是取則不亦可乎是以係之吉也說者乃謂鴻之羽翮毛質雖卷舒參差不齊而終不至亂又曰峨峨清遠其儀可貴若此則羽毛之類何獨不然而必鴻之云乎故予曰其羽可用為儀吉不可亂也言其進有漸其羣有

序整齊而不可亂此則君子之所貴也若以羽直為羽不取飛翔之義則史稱鴻毛之遇順風亦毛而已矣豈不謬哉或曰子謂漸之鴻與乾之龍相若也乾至上九而有亢龍之悔漸至上九有吉而无凶是則龍之神變反不及於鴻耶曰乾之六爻四象八卦也非乾也始終行健能無亢乎漸之六爻備四時六子之象初為艮二為坎三為震自少至長則陽升之序也四為巽五為離上為兑由長至少則柔進而上行

位愈高而心愈小此行之有鴻漸之吉而無亢龍之悔不亦可乎若夫飛鳥遺之音上逆而下順則小過之象備矣



震　坎　離　兌

艮　坎　離　巽

兌下震上　歸妹

序卦曰漸者進也進必有所歸故受之以歸妹

歸妹成卦漸之反也自漸而歸妹艮反為震巽反為兊上下相易而成也婦人謂嫁曰歸妹者少女之稱也女長而男少男下女止而巽有漸進之象而未得其所歸也男長而女少女從男說以動有必歸之理也以九居五以六居二上下之情不交是以謂之漸也以六居五以九居二則上下交矣是以謂之歸妹也夫豈特人情慕少而已哉蓋亦取其潔貞而待禮之義也詩云有齊季女夫齊精一而專矣

歸妹征凶无攸利彖曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也説以動所歸妹也征凶位不當也无攸利柔乘剛也

下兊上震成卦曰歸妹者初為兊二為離三為坎四為震覆而取之有艮巽焉六子之象備矣漸歸二卦皆有六子之象彼為漸此為歸者非以其離下坎上有既濟之象而九二六五有交泰之道乎故子曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興也夫謂之

婦足矣而必係之妹者主乎震兑故也咸以二少爲感然艮位東北而兑位乎西非其正也恒以二長爲久然震巽同位乎東南亦非其正也既濟以二中爲定然陽居朔易而陰主南訛亦非其正也乃若歸妹震上而兑下震長而兑少以位言之則震東而兑西以時言之則震春而兑秋是陰陽之所以闔闢萬物之所以生成也以人情言之則男三十而娶女二十而嫁以人倫言之則男位乎外女位乎内是夫婦之

所以和平嗣續之所以蕃衍也故夫歸妹下兌上震既明天地之交又得陰陽之正蓋備咸恒既濟之義也故子曰歸妹人之終始也説以動所歸妹也夫少女而歸長男此其所以相終始之道也與或曰二長二少不能以相終始乎曰此聖人因人之情而曲為之防也婦人中年色衰而男子壯乃有室故三十而娶二十而嫁其尊貴者又有娣媵以從之欲其夫婦長久而不相弃背也故象曰君子以永終知敝雜卦

亦曰歸妹女之終也說者少之情動者男之志說以動故知其所歸必少女也女言少則男長可知矣若咸以二少恒以二長則不言其少長也或曰然則大過之象曰老夫女妻過以相與其謂之過何也曰在禮七十然後稱老七十而得女妻謂之過也不亦可乎若歸妹長男少女則夫婦之常也歸妹之義若是其大而彖言征凶无攸利何也謂六三上六也夫歸妹之為言得其所歸也得其所歸不可以復征矣在

卦九二六五所謂得其所歸者與過是而征則失之矣三上二爻皆一卦之上而以六居之上下无應欲往何之乎此其所以係之征凶也九二陽爻而六三乘之六五陽位而上六乘之非其所據矣此其所以係之无攸利也故子曰征凶位不當也无攸利柔乘剛也今之學者多不研究經旨第見征凶无攸利之辭便指為深醜之卦倘微夫子發明其彖何以知歸妹為天地之大義乎

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

澤者兌也雷者震也雷動於澤上澤而說從之歸妹之象也夫澤從雷以興雲雨豈一而足哉故女歸而從以娣媵應其象矣君子觀此以永終知敝者知夫有盛必有衰有壯必有老及其盛時汲引善類以聚於王朝布於列位左右前後侍御僕從罔匪正人以旦夕丞弼厥辟不使小人得而間之所以為永終之圖也

雜卦曰歸妹女之終也

歸妹之象以長男少女而成其在六爻以女之終始為義何則夫婦之道所以繼先代傳後世以為宗廟社稷之主子孫无替者也然而華落色衰則有相弃背者矣情睽義絶則有相乖離者矣是以聖人制禮三十而娶二十而嫁有國之君一娶九女同姓之國以娣姪從所以廣嗣續之原固婚姻之義也是故名其卦曰歸妹而係其爻以妹媵之事焉妹之言少也

對夫而言則妹為少妻對嫡而言則妹為娣也娣也
者所以佐嫡也不謂之妾而謂之娣者謂其貴而且
少也娣賢而美則嫡之所為可以無過妹雖有寵不
敢以先之然後小君之位可以長保也淫妬之女棄
娣而用須畏娣之分其寵也華落色衰情睽義絕則
弃之如敝屣耳天下多美婦人其何寵之能專聖人
之為是卦也豈直為男女之事哉所以為事君之戒
也是以歸妹諸爻陽為貴陰為賤貴者娣也賤者須

也初九有能履之吉九二有能視之利九四有遲歸之待六五有幾望之吉者其所與歸者娣也六三有反歸之耻上六有无實之羞者其所與歸者須也此虞卯子之所以見誚於樊姬歟漢明德馬皇后接待同列先人後已薦達左右惟恐不及由此見寵正位中宮及後无子保育孝章過於所生福禄終始聲流无窮女之終也其斯之謂歟

初九歸妹以娣跛能履征吉象曰歸妹以娣以恒也跛

能履吉相承也

初九兑也以陽居剛而在下卦之下上无其應而承於九二之離故曰歸妹以娣兑少女離中女以兑承離故有娣之象焉兑又為妾故也故曰跛能履征吉陽為行陰為止陽為强陰為弱以九居二則非純剛者其行跛矣然而能履者以初九之相承也或曰兑為毁折而謂之能履何哉曰豈惟兑哉非乾與震皆无能履之象矣初九純剛而居下一索而得男故有

震之象焉是以謂之能履也豈專取於兌哉夫跛者不自履而資人以為行眇者不自視而假人以為明如是而征宜其吉矣故子曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也以猶用也恒猶久也女歸而用娣所以為長久之道與

九二眇能視利幽人之貞象曰利幽人之貞未變常也

九二離也以陽居柔而在下卦之中應乎六五而承於六三二爻皆坎而三又巽也故曰眇能視巽長女

離中女以離承巽亦娣之象也巽為多白眼故有眇象離為明目故有能視之象六三陰柔不當其位可謂眇其目矣其所以能視者以九二之相承也故曰利幽人之貞幽人者詩之所謂窈窕淑女靜退而不爭者也九二上有六五離坎相配之象而承於六三毋為之下以離妻之明代眇者之視安其位而不去斯可謂之幽人矣所以然者貴有常尊賤有等威以此為貞不亦利乎語所謂知其命有貴賤能盡其心

者斯之謂也故子曰利幽人之貞未變常也變其常則應於六五文來著見非復幽人之貞矣

六三歸妹以須反歸以娣象曰歸妹以須未當也

六三上體為坎下體為巽以陰居剛而在下卦之上上无其應而承於九四四離震也故曰歸妹以須須賤妾也天官書須女四星賤妾之稱歸妹而以須者自以為能而棄其娣也離中而巽長非其娣也故有須之象焉離為目震為足目之明自以為能視足之

強自以為能履則其棄娣而用須也不亦宜乎坎者離之反也巽者震之反也則須之不反可知矣然四不中不當其位所為棄娣而用須者將以固六五之寵也而九二是其正應又有初九為之娣焉則四將見黜而後知其敝也故曰反歸以娣反歸者再適也九四上體為震下體為離是以有再適之象焉再適而後知用娣者懲前之自用也四與初應初為兑四為離則初九者於四亦為娣矣始以強明自任故棄

娣而用須既黙而知非然後反歸而以娣也所以然者四反而成離故也人誰无過過而能改善莫大焉自非體乎離明之象安能知過而改之故子曰歸妹以須未當也謂其反歸而以娣故於其用須也係之以未當之辭詩云江有汜之子歸不我以不我以其後也悔斯之謂矣

九四歸妹愆期遲歸有時象曰愆期之志有待而行也

九四上體為震下體為離以陽居柔而在上卦之下

下无其應而承於六五之坎故曰歸妹愆期愆期者
所以待同姓之媵也或曰媵之幼者待年于父母之
國所以愆期也九四之於六五離坎相配可以歸矣
而无其娣故有愆期之象焉四應在初初為兑四為
離是其娣矣遠而不相應是以至於愆期也然天子
之后諸侯之夫人非娣不行九四近於君矣豈其獨
行而見納哉故曰遲歸有時時當依下文作待音義
又云待一作時恐皆誤也夫所以遲遲其歸者豈非

有待而後行耶然吉凶无常惟人所召故六三言其以須而反歸九四言其遲歸而有待也所以然者三四上下之交進退之位三為坎而又為巽四為震而又為離是以二爻皆言歸妹而又有反歸遲歸之丈使之擇而處之耳后妃夫人于歸有期而娣媵不至智者則寧於遲歸愚者則至於反歸而後悟也故子曰愆期之志有待而行也自初至三皆以所承為義而九四獨取諸本爻者義有顯晦故辭有詳畧九四

之義不盡於六三之辭是以引而伸之也易之互文見義豈一端而足哉

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也

六五坎也以陰居剛而在上卦之中應乎九二而乘乎九四二爻皆離而四又震也故曰帝乙歸妹帝乙商之賢王其所歸者妹也書曰自成湯至于帝乙或

曰史稱湯為天乙帝乙即湯也歸妹豈有莘之女乎詩云大邦有子俔天之妹謂太姒也説者乃以歸妹為王姬下嫁則失之矣五天位也而六缺

故曰其君之袂不如其娣之袂

良古者謂后夫人為小君六五君也九二九四娣也五為坎二四為離離為文明坎為隱伏是以知其君之袂不如其娣之袂良也衣袂所以為容飾者而劣於其娣則小君之德於是可見矣所以然者六五居

尊而得中有關雎之美也夫自後者人先之自下者
人高之六五之秩不如其娣其娣豈敢以寵加之哉
是則爲小君之道也故曰月幾望吉坎爲月而在中
故有幾望之象夫中則望矣而係之幾望何哉曰既
望則盈而將虧矣幾望則中而未正也六五居尊自
能謙損如月之幾望而不至於盈則福祿永終而无
替矣吉孰如之明德馬皇后常衣大練裙不加緣朔
望諸姬主朝望見后袍衣疎麤以爲綺縠就視乃笑

六宫莫不歎息斯其人歟故子曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也娣爲貴須爲賤六五之歸以貴女行故其妾媵容飾之盛如此也或曰子言巽以離爲娣離以兑爲娣今六五坎也其謂之娣何哉曰在室爲女在塗爲婦既以配夫而居五矣則有妾主之分焉豈復以長少而取之哉

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利象曰上六无實承虚筐也

上六艮也以陰居柔而在上卦之上下无其應而乘乎六五之坎故曰女承筐无實士刲羊无血六五女君之位不可以有加矣以九居上則夫道也而六居之是无陽也五自應二无交於上則五上二交有相乘之勢矣三體巽巽為長女上體艮艮為少男故有士女之象焉上本震也而其變為艮震為筐艮為止而爻位皆虛六三自下而承之故有承筐无實之象三本兑也而其變坎巽兑為羊坎為血巽為白上六

自上而行之故有刲羊无血之象筐之无實虛筐也羊之无血敗羊也夫婚姻之禮有筐篚以實幣帛所以聘也有牲牢以供俎豆所以祭也承筐而无實是聘禮不修也刲羊而无血是祭禮不講也女不聘則无其始不祭則无其終國人醜之鬼神弃之於何而利哉故曰无攸利所以然者不當位而乘剛不得所歸故也故子曰上六无實承虛筐也史蘇之占曰女承筐亦无貺也蓋言士无以為禮也士刲羊亦无血也蓋

言女无以為貞也繫之无攸利不亦宜乎或曰乾坤者天地之象陰陽者男女之象易之大義也今以六三為女上六為士將何據而云然乎曰易者易也千變萬化而不窮者也聖人有以見天下之賾而擬諸形容象其物宜是故謂之象當歸妹之時而乘於六五其體又艮不謂之士可乎然而爻位皆陰此則四而无陽者也是故爻言无實而夫子又以為虛筐斯不待辨而明矣請為子質之夫艮巽為漸士女之象

也漸之九三上九有震兑焉故繫之夫婦之辭爲其變漸之義也兊震爲歸妹夫婦之象也而六三上六有艮巽焉繫之士女者亦爲其變歸妹之義而已矣

周易經傳集解卷二十七

乾隆御覽之寶

總校官編修臣王燕緒
校對官中書臣石鴻翥
謄録監生臣朱續曾